周易傳義補疑

周易傳義補疑卷之六

後學丹陽姜　寶纂註　門人　晉江潘維岳　梁山古之賢　同校

坎下震上

傳蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終難之理難極則必散解者散也所以次蹇也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

本義解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久爲煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於

西南平易之地若无所往則宜来復其所而安静若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也○胡氏炳文曰解之時以平易爲利略有苟急卽非利以安静爲吉久爲煩擾卽非吉本義曰若无所往則宜來復其所而安静是以安静爲吉也若有所往則宜早往早復不可久爲煩擾亦以安静爲吉也本義兩若字未定之詞顧其時何如然其吉也則皆在於來復而已

彖曰解險以動動而免乎險解

傳坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出乎險外是免乎險難也故爲解○本義以卦德

釋卦名義

解利西南往得衆九四朋至斯孚也坤爲衆變坤成震九四往趨於西南平易之地則得衆心而无難矣豈非利乎

其來復吉乃得中九二也有攸往夙吉往有功也

本義以卦變釋卦辭坤爲衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二〇丘氏行可曰大抵處時方平者易緩除患不盡者易滋聖人於患難方平之際既不欲以多事自疲故復則得中又不欲人以無事自怠也故往則有功

天地解雨自天雷出地而雷雨作雷雨作而百果草木皆

甲拆或甲或拆解之時大矣哉

本義極言而賛其大也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

傳天地解而成雷雨故雷雨作而爲解也赦釋之宥寬之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寛之而已君子觀雷雨作解之象體其發育則施恩仁體其解散則行寛釋也○孔穎達云赦謂放免過謂誤失宥謂寛宥罪謂故犯過輕則赦罪重則宥皆解緩之義也○中溪張氏曰雷者天之威雨者天之澤威中有澤刑獄之有赦宥也有過者赦而不問有罪者宥而從輕此君

于所以推廣天地之仁心也

初六无咎

傳六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義既无患難而自處得剛柔之宜患難既解安寧无事唯自處得宜則爲无咎矣方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡所以示意○本義難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此

象曰剛柔初四之際義无咎也剛上柔下解難之際其剛柔得宜故无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

程朱皆以狐爲初六六三上六之三陰未然蓋初爻无咎上爻大傳以爲藏器待時之君子然則此三爻者安得以其陰而幷謂之小人耶此蓋指六三爲三狐而非以初與上湊成三數爲三狐也兩家說有合者仍節取之○傳黃中色矢直物黃矢謂中直也群邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓敬之不去武三思是也○本義大抵此爻爲卜田之吉占亦爲去邪媚而得中直之象能守其正則无不吉矣○按九二居臣位應六五蓋能爲其君去邪媚之小人而自得乎中直之道者其得正而吉可知也

象曰九二貞吉得中道也

誠齋多難既徹有攸往夙吉九二以陽剛之才佐六五陰柔之主急於有爲之時也則宜何先去小人是也故當解之世九二欲其獲狐六三戒其致寇九四欲其解拇六五欲其退小人上六欲其射隼一卦六爻而去小人者居其五然則召天下之多難者果誰乎君人者何利於天下之多難何樂於近小人以疎君子哉狐者小人之妖。恭顯是也拇者小人之賤。通嫣是也隼者小人之鷙。憲冀是也負乘者小人之僭莽卓是也一卦之中聖人五致意焉。其防難也。不爲不謹矣田者力而取之

也矢若我直則壯也黃者中而不過也去小人而不力雖去必來去小人而不直雖行必格去小人而不中雖甚必亂三者盡矣又能貞固以守之則吉矣不然鄭朋得以入望之封倫得以入太宗矣

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

傳六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所為得正亦可鄙吝也小人而竊盛位雖勉為正事而氣質卑下本非在上之物終可吝也若能大正則如何曰大正非

陰柔所能也若能之則是化爲君子矣三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也難解之時而小人竊位復致寇矣○本義繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之爲可免耳○誠齋六三以陰柔之資險詐之極而位乎大臣之上是何異於市井負販之小人一旦乘公卿大夫之車馬以行於大逵之上孰不羞薄而醜之雖貞猶吝况不貞乎其致冦也必矣

九四解而拇朋至斯孚

程朱皆以拇爲初六未是此亦當指六三盖三在四下

故亦謂之悔不必以初與四相應而謂初在四所當解蓋初本无咎故也誠齋之說得之○誠齋四以陽剛之賢居近君之位當大臣之任而下比六三微賤在下之小人則君子之友望望然去之維解散其小人則君子信其中正而朋至矣悔體之微而在下者也小人之象也而汝也

象曰解而拇未當位也 四以剛居柔故有未當位之戒

六五君子維有解吉有孚于小人

傳六五居尊位爲解之主人君之解也以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也故君子

維有解則吉也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗也可驗之於小人小人之黨去則是君子能有解也小人退則君子自進正道自行天下不足治也○傳不言所解爲誰本義則謂與三陰同類必解而去之則吉按維有解只亦指當解六三一爻而言非謂并初與上亦解而去之也說具田獲三狐下矣○胡氏炳文曰爻曰君子維有解吉者五得中可爲君子六爲陰亦類小人君子有解之吉必以小人之去爲驗也九二以陽居臣位三之陰非類也必解而去之乃吉六五以陰居尊位三之陰同類也不解而去之失君道矣吉未

可知也卦惟四五言解四能解非類之小人可以來君子五能解同類之小人亦可以驗其能爲君子

象曰君子有解小人退也

誠齋六五當解之世爲解之君雖以中和柔順之資而有解散患難之功者維得其解難之要而已孰爲解難之要維用九二九四一二大臣陽剛之佐以解散小人而已曰君子維有解吉言解之吉者維用君子一事而已程子云孚驗也用君子之驗驗之於小人退[illegible]一

上六公用射隼三于高墉之上三據高位故云獲之无不利

傳上六居尊高之地而非君位故曰公隼鷙害之鳥象爲害之小人墉墻內外之限也解極之時而獨有未解者乃害之堅强者也上居解極解道已至器已成故能射而獲之旣射之則天下之患解已盡矣何所不利象曰以解悖也至解終而未解者悖亂之大者也射之所以解之也解則天下平矣○本義繫辭備矣○孔頴達云公者臣之極上六以陰居上故謂之公隼者貪殘之鳥鸇鷂之屬六三盖罪釁之人故以譬於隼隼之爲鳥宜在山林而處於人家高墉必爲人所繳射以譬六三之處於高位必當被人誅討上六居解之極故必用射

之也○按二指三爲狐田而獲之此指三爲隼射而獲之一以其爲邪媚之小人一以其爲鷙害之小人邪媚從六上說鷙害從三上說二與上皆能爲六五之柔君解去小人者也

象曰公用射隼以解三之悖逆也

丘氏行可曰小人者難之根故蹇難之後當思去小人解去小人之卦也在卦以六三一陰爲主謂其以陰險之才處非其據而諸爻皆欲去之二在三下而言獲狐者獲三也四處三上而言解拇者解三也上與三應而言射隼者射三也五解之主而言維有解有孚於小人

者退三也小人不去則難根不除此作易聖人之所深懼也惟初六才柔位卑不任解難之才只可无咎而已此解六爻之大旨也看解卦此說得之○葉良珮云解彖辭以解天下之難言至若六爻之辭則天下之難既解然尚未盡解之事若小人與高墉之悖是已故其象辭與卦義稍有異同初六以柔居難下有士民象與四爲正應又居解初得所仗以爲安所謂紹我周王見休者何咎之有九二以陽剛得中之才爲解難之大人田獲三狐如虞舜之去四凶周公之誅三監是其象也由是以正君心而行其中直之道故曰得黃矢貞吉傳曰

得中道也中則无有不正矣故曰貞吉六三負且乘如四凶之爲九官羿浞之代夏政管蔡之爲三監自我致戎雖貞亦吝高墉之射其能免乎九四居上位承六五之君乃與初六之陰柔爲應有親小人之象故曰解而拇朋至斯孚如伊尹之放太甲解其暱比之黨此解而拇之象也若周之尹氏不能解去膴仕之姻婭此所以來家父之誦也六四君子惟有解吉此知人則哲之事也有孚于小人卽舉枉錯直能使枉者直之義上六公用射隼於高墉之上蓋解其已服而復叛者也若夏少康之誅羿浞周成王之誅武庚君漢高帝之討陳豨是

已故傳曰以解悖也

䷨ 兌下艮上

傳解者緩也緩必有所失故受之以損縱緩則必有所失有失則損也損所以繼解也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

傳損減損也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之道必有孚誠謂至誠順於理也損而順理則大善而吉所損无過差可貞固常行而利有所往也○本義損減省也爲卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象

所以爲損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣

易之用二簋可用享

傳以享祀言之享祀之禮其文最繁然以誠敬爲本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則爲僞矣損飾所以存誠也故云易之用二簋可用享二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠爲本也先王制其本者天理也後人流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而已○本義言當損時則至薄无害○王輔嗣云損者減損之名若不以誠信則涉諂諛而有過咎故必有孚然

後大吉无咎可正而利有攸往矣曷之用二簋可用享者明行損之禮貴夫誠信不在於豐旣行損以信何用豐爲二簋至約可用享祭矣○胡氏炳文曰損之時享猶不敢過則所以自奉者可知矣古者享禮陳饋八簋爲盛四簋爲中二簋爲簡坎之時以一簋貳一尊則又簡矣○葉良珮云以天下言之則爲損民以益君以君子之身言之則爲損德以益業以天道言之則正當六七月之間亨極向利盛極將衰亦爲損陽益陰之象故其卦名爲損損本非美卦而卦辭以有孚爲言卽損益盈虛與時偕行之義有孚謂誠信而順於理損所當損

適時之宜不妄損也不妄損之謂孚若然故元吉无咎可貞利有攸往也二簋可用享者謂當損下益上之時卒當從儉如爻辭所謂酌損之之類人君之事莫大於享祀古之人菲飲食而致孝乎鬼神則享祀宜不可損也今享祀尚損爲二簋則他可推矣言用二簋者損奢以就儉損文以就質時當然也而所損反以爲美也○高陵呂氏曰二簋應有時者何其曾子所謂國奢示之以儉之意乎然則二簋可用享者亦時焉而已矣使非其時享其可損乎

彖曰損損下益上其道上行

本義以卦體釋卦名義○此二句卽是損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰之謂、而云其道上行者則卽損民者乃亦所以損國之謂也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

傳損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡善者也曷之用二簋可用享卦辭簡直夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也損剛益柔有時剛爲過柔爲不足損益皆損剛益柔也

必順時而行不當時而損益之則非也故或損或益或盈或虛唯隨時而已過者損之不足者益之虧者盈之實者虛之與時偕行也○本義此釋卦辭時謂當損之時○誠齋損之爲卦以澤之深益山之高此損下益上之象也以乾之上九降而爲六三以坤之六三升而爲上九此損剛益柔之義也然損之道有損奢以從儉者有損不善以從善者有損已以益人者有損已而取人之益者有損之損者有損之益者有不損之損者其損七其所以損者一也二簋可享損奢以從儉也大象之懲忿窒欲六四之損其疾此損不善以從善也初九之

益六四九二之益六五六三之益上九此損巳以益人也六五之虛巳以從諸爻之益此損巳而取人之益也初九以巳益人而又酌損此損之損也六三以一人之損而得友六五爲損之主而得益此損之益也九二上九之弗損此不損之損也昌謂所以損曰誠是也文王曰損有孚仲尼曰損而有孚言損之不可不誠也○損下益上是剥下以厚上也損剛益柔是消君子而長小人也可乎曰損下益上者不於其貨於其德損剛益柔者不於其道於其政記曰爲人臣者殺其身有益於君則爲之此損下益上之義也傳曰政猛則施之以寛又

曰寬以濟猛此損剛益柔之義也○聖人之所謂損不出於聖人之意而出於天下之時國奢示之以儉國儉示之以禮故曰二簋應有時疆弗友剛克爕友柔克故曰損剛益柔有時不然凶歲不祭肺施之豐年則隘乎國用中典施之亂國則弛故曰損益盈虛與時偕行○馮氏奇之曰夫剛非當損柔非當益也損剛益柔蓋有時如此故二簋之享亦當有時如此也損益盈虛與時偕行復釋損剛益柔之義謂損而不已必虛益而不已必盈亦惟與時偕行耳○胡氏炳文曰損於時之一字凡三言之然則不當損之時而損可乎哉非特二簋之

用有時以卦畫推之損剛益柔有時以天下之理推之

凡損益盈虛皆有時也

象曰山下有澤損君子以懲忿戒於後窒欲塞於初懲忿如推山窒欲如填壑

楊龜山曰忿之不懲必至于忘身欲之不窒必至于戕己

本義君子修身所當損者莫切於此○誠齋此所謂損不善以益其善也觀兌之說君子得之以懲其忿觀艮之止君子得之以窒其欲人之一性如山之靜如澤之清其忿也或觸之其欲也或誘之豈其性哉深戒其觸之之端逆閑其誘之之隙損之又損則忿欲銷而一性復矣○丘氏行可曰忿慾者吾身愛惡之私皆所當損

者也然懲忿易窒慾難蓋忿屬陽其發也氣勢奔湧如山之突兀人皆知之故懲之之易慾屬陰其溺人也如水之浸淫泯无痕迹使人不覺陷其中而不能出故窒之難懲忿惟用心之剛者即能制之窒慾非見理之精者未易察也

初九已事遄往无咎酌損之　言居下者不當有為以其有餘之才補益在上已損而上益此處下之道也

本義初九陽動本喜有為　當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上　當損之初又未可自損之過亦

當斟酌其淺深而不自傷其本可也○誠齋此損已以益人損下以益上之事也六四以陰柔而居上非初九陽剛之賢應而助之而誰也然必應之而不有其應之之迹助之而不居其功之功損之損善之善者也故事已則速去之又從而酌損之則可以无咎而上合六四之志矣

象曰巳事遄往 四之志欲損其疾而初遄往尚合志也

本義尚上通

九二利貞征凶弗損益之 言弗損乎已而有以益其上也

本義九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征

則凶也弗損益之之言不變其所守乃所以益上也二雖弗損然與六五爲正應以剛濟柔固未嘗无益之之道

象曰九二利貞中以益六五爲志也

誠齋此損下益上而有不損之損也九二以剛陽之賢而佐六五陰柔之君所以益於君也然以兌說之資而濟剛陽之德此非所以爲中正也若非復損其剛則流於不正不中之歸矣故戒之以利貞戒之以征凶戒之以中以爲志皆使之不得損其剛也不損其剛斯足以益其君矣故曰弗損益之魏元忠再相而變其公清裴度晚節而安於浮沉皆損其剛者也征凶謂行之以兌

說則凶也

六三三人行則損一人一人行則得其友

傳三人則損一人一人則得其友蓋天下无不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也○本義下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也剛柔偶合兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也一陰一陽之謂○誠齋此六三損下益上之事聖人慰存六三以損中之益之辭也天下之理消與長聚門損益同根六三本乾三之陽也與初九九二三陽

同行者也而六三獨損而為陰所謂三人行則損一人也聖人則慰存之曰爾謂天下有損而不益者乎兌三爻而六三一陰則所謂一人行矣一人行必得其友而不孤故上九應之是得其友也

象曰一人行三則疑也

胡氏炳文曰損因三而成故必損六三然後陰陽各以兩而相資六三損則三於上為得友上於三為得臣三與上為兩九二利貞六五元吉二與五為兩初尚合志四亦可喜初與四為兩天地男女之義不過乎兩故曰三則疑也

六四損其疾使遄有喜无咎

本義以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎矣○胡氏炳文曰初方已其事而速於益四四以初之陽剛而損其陰柔之疾惟速則有喜不然彼方汲汲此乃悠悠非受益之道也○楊文煥曰物不得剛柔之中者俱謂之疾偏乎剛者忿之疾也偏乎柔者慾之疾也六四以柔居柔偏乎柔者之疾也得初九之陽以爲應損其疾者也損其疾則喜者速矣

象曰 有疾初无可喜 損其疾亦可喜也

誠齋此聖人勸六四損已以從人損不善以益其善也

[illegible]

去疾必醫去過必師六四之有疾不醫之以初九之師何能損乎然改過去疾而不速猶在吝與咎之域也速改則可喜而无咎矣

六五或益之十朋之龜弗克違元吉 貝二十爲龜大者爲十朋之龜 [illegible]

本義柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜爲朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也○誠齋此聖人贊六五之損已從人有損中之益之盛德也

象曰六五元吉自上祐也言天降之福 [illegible]

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

按上九能不損其下而有以益之則爲无咎爲得正而吉爲利於有所往又爲得臣无家蓋得其臣下有无家之忠所謂國爾忘家也其益下而卒亦受益如此朱子以爲惠而不費其惠廣矣與化家爲國之說似未然程傳以无家爲无有遠近內外之限其說恐亦未妥○誠齋此聖人贊上九不損之損之盛德也上九居損之終則必變之以不損位艮之極則必止之以不損當節損之世下皆損已以益其上上又能不損其下以益其下宜其无咎宜其正吉宜其利有攸往宜其得臣无家

无往而不得志故曰大得志也得臣謂得天下臣民之
心无家謂无自私其家之益

象曰弗損益之大得志也

丘氏行可曰損者損下乾之陽以益上坤之陰也合六爻觀之損在下則益在上矣其在下卦初爻位俱剛可損也故曰酌損之二處柔得中不可損矣故曰弗損益至三則有餘於陽當損其一以奉上故曰損一人此三爻皆知損者也其在上卦四陰虛賴初之陽以爲益故曰損其疾五受二之益而又得上之益故曰或益之上與三爲往來之爻既得三之益不待損人以益已故曰

[illegible]

弗損益此三爻則處損而得益者也

䷩ 震下巽上 [illegible]

傳損而不已必益故受之以益盛衰損益如循環損極必益理之自然益所以繼損也

益利有攸往利涉大川 [illegible]

本義益增益也爲卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故爲益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也○誠齋天下无事則下令如流水事焉往而不行故曰利有攸往天下有事則涉險如夷塗難何向而

不濟故曰利涉大川○葉良珮云平常既利於所往遇難又利於濟險益之爲用大矣哉

彖曰益損上益下　坤爲民民得益故　民說无疆自上下下其道大光　上爲乾之下爻下爲坤之下爻自上下下也天道下濟故其道大光

傳陽下居初陰上居四爲自上下下之義○本義以卦體釋卦名義

利有攸往　以二五之中正有慶也　利涉大川　以震陽木巽陰木之木道乃行也

本義以卦體卦象釋卦辭

益動而巽日進无疆悠久天施地生其益无方廣大凡益之道與時偕行天地之於萬物人之於萬事其爲增益皆无時而止息故曰凡益之道與時偕行此係川吳氏之說

傳卦才下動而上巽動而巽也爲益之道其動巽順於理則其益日進廣大无有疆限也天施地生化育萬物各正性命其益可謂无方矣天地之益萬物豈有窮乎天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之道應時順理與天地合與時偕行也○本義動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊益之大○胡氏炳文曰益增益也日之進天之施地之生无疆

无方皆形容增益之義

象曰風飛雷動交相助益君子以見善則遷巽象有過則改震象

傳風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀風雷相益之象而求益於己見善能遷則可以盡天下之善有過能改則无過矣益於人者无大於是○本義風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也○誠齋風與雷相資而相益程子言之盡矣君子體之以風之長萬物而長一己故見善則遷以雷之威萬物而威一心故有過則改風以長之則益一善而爲

萬善需以威之則損不善以益至善然則君子損己以益人未至也損己以益己斯至矣

初九利用爲大作元吉无咎

傳初九震動之主剛陽之盛者也居益之時其才足以益物雖居至下而上有六四之應從之則宜以其道輔於上作大益天下之事利用爲大作也居下而得上之用以行其志必須所爲大善而吉則无過咎蓋在至下而當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎○馮氏曰益爻用享帝用凶事用遷國皆大有作爲之事故曰益以興利是也本義報稱之說未必然

象曰元吉无咎下不厚事也

本義下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也○胡氏炳文曰凡在下者以分言之本不當爲重大之事豈能无咎故必大善爲吉庶可塞咎云爾

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

本義六二當益之時虛中處下而受益於五故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞爲戒以其居下而受上之益故又爲卜郊之吉占○按損之五元吉此必永貞而後吉者其爻位皆柔不能固守也故以爲戒夫永貞之道豈惟臣下當然哉在王者用之以享帝亦吉占

也二居下而受上之益故也盖帝爲上王者於帝爲下王者受益於帝所以祭則受福也

象曰或益之自外來也 以與五相應故也

本義或者衆无定主之辭

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭 益之謂益下

盖六三居下之上當益下之時故也

此爻本義以警戒震動爲用凶事未必然傳與誠齋似矣然傳謂三爲守令既未是又謂告公用圭爲誠意通於上而上信與之於告公用圭意亦似未安誠齋分告公與用圭爲二戒説亦未盡然今各爲酌定其説於後

○傳三居下體之上在民上者也居陽應剛處動之極居民上而剛果於爲益者也果於爲益用之凶事則无咎凶事謂患難非常之事三居下之上在下當承稟於上安得自任擅爲益乎惟於患難非常之事則可量宜應卒奮不顧身力庇其民故无咎也下專自任上必忌疾雖當凶難義在可爲然必有其孚誠而所爲合於中道於事後又必以其擅爲之非告於公上以自表其誠信如汲黯之於河內既發廩賑貸而又以矯制請罪明其中誠之有不得已焉可也圭者通信之物用圭用以通達誠信於其公上云爾○誠齋六三柔體也然居下

之上處剛位據動極見可以益天下之事則決然自我

而益之果於益而忘其專者也故聖人戒之不一而足

曰用凶事无咎者惟危難不得已而用之則无咎非危

難則有咎矣曰有孚者惟有愛君益國之誠則可不然

則行詐矣曰中行者惟果於爲益而不爲過甚則可不

然則亂常矣曰告公用圭者於事後必以專爲之非告

於君請罪焉用自表其中誠之不得已不然則專輒之

心終无由以自白矣○按下之專於爲益即凶事不得

已亦宜有咎者也而云无咎蓋必其有愛君益國之誠

心必其所爲合於中道而不爲過甚又必其於事後以

專爲之非告於君請罪焉用表其誠信也不得已如此然後可以无咎不然卽危難所當爲不得已之事以居下而專爲之亦終不免於有咎矣如此說更似穩妥○小註諸家謂周以委積待凶荒以荒禮哀凶札或施其政或去其征皆損上以益下之事爲下爲民故可以无咎然又必能自信而酌中行之又必如周禮有鎮圭以恤凶荒有以致王命焉雖未盡妥然亦一說也幷存以備

象曰益用凶事固有之也　凶事下專爲益而可以无咎以告公用圭能固守其爲臣之分也

六四中行告公從利用爲依遷國

本義三四皆不得中故皆以中行爲戒此爻以益下爲心而合於中行則告公而見從矣所告所從者何事乎蓋遷國之事也 ○傳曰周之東遷晋鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又爲遷國之吉占也○按三四皆非中三必合中然後可以告公用圭四必合中然後可以告公而從不然恐於理皆不可也○張氏曰初本坤體而上遷於四有遷國之象依依五也○隆山李氏曰初利用大作元吉是用之於大事也二用享於帝吉是用之於大禮也三益用凶事是用之於

大災也四利用爲依遷國是用之於大遷也
象曰告公從以益 民爲志也 遷國者不以利己惟欲益民
此所以告公而從觀此可見郎以遷國之事告公而見從
也
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
傳五剛陽中正居尊位又得六二中正相應以行其益
何所不利以陽實在中有孚之象也以九五之德之才
之位而中心至誠在惠益於物其至善大吉不問可知
故云勿問元吉人君居得致之位操可致之權苟至誠
益於天下天下受其大福其元吉不假言也有孚惠我

德人君至誠益於天下天下之人无不至誠愛戴以君之德澤爲恩惠也○本義上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知○李氏曰剛中有孚象我之所惠以心則人知感我之惠以爲德矣○葉良珮以實德報實心說更切直可從

象曰有孚惠心勿問之矣 其元吉不待言矣 惠我德大得志也 人君有惠天下之志至於天下信而懷其德是爲大得志之時

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

本義以陽居益之極求益不已、猶云專利无厭衆所共

惡也故莫益而或擊之立心勿恒戒之也○馮氏奇之曰益卦恒之反也巽下震上爲恒震下巽上爲益今益之窮將復易位而爲恒矣故聖人戒之以立心可恒也不然凶矣

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

本義莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣○子夏傳益窮反損故有自外而擊之者

䷪ 乾下兌上

傳益而不已必決故受之以夬夬者決也益之極必決

而後止理无常盈盈而不已乃決也夬所以次盈也

夬揚于王庭　君位之前　孚號有厲告自邑不利即戎有攸往

本義夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭○胡氏炳文曰夬以五陽去一陰亦易易爾而彖爲危懼警戒之辭不一蓋必揚于王庭使小人之罪明以至誠呼號其衆使君子之類合不可以小人之衰而遂安肆也有危

道焉不可以君子之盛而專事威武也有自治之道焉必如是乃利有攸往蓋陰之勢雖微亦或可滋窮或爲敵君子固无時不戒懼尤不可於小人道衰之時忘戒懼也○於剝見剝一陽之易於夬見決一陰之難君子難進易退小人易進難退故也

彖曰夬決也剛決柔也勢雖无難健而説決而和君子之德自如此

本義釋卦名義而賛其德

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

傳柔雖消矣然居五剛之上猶爲乗陵之象陰而乗陽非理之甚君子勢既足以去之當顯揚其罪于王朝大庭使衆知善惡也又盡誠信以命其衆使知有危懼則君子之道乃无虞而光大也當先自治不宜專尚剛武即戎則所尚乃至窮極矣陽剛雖盛長猶未終尚有一陰更當决去則君子之道純一而无害之者矣乃剛長之終也○本義此釋卦辭柔乗五剛以卦體言謂以一小人加於衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變則爲純乾也○誠齋夬以五陽而決去一陰以五君子而決去一小人宜其甚易而无難矣而聖人於此有懼心

焉謂勿享倚乾之健必濟以急之說然後小人可以決去而天下國家可以和平而无傷也○以其有乘五剛之大罪我是以聲其罪而揚之於王庭以其有不甘隱之危機我是以信其令而警之以惕厲以其有不可恃之剛武我是以告其徒以尚武之必窮以其有一陰之猶存我是以勉其往以必至於純乾而乃終夫揚庭之未既惕厲之已至乃有勇中之怯健而說決而和也尚武之方戒利往之復進又有怯中之勇說而健和而決也聖人之去小人豈一端而足哉告自邑猶言告我家也告自邑徧告五陽也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌 居德則忌

卽彖所謂危厲自處而不安肆之謂也

本義澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也

按居德則忌程傳以爲約立防禁使无潰散以則爲約以忌爲防似牽强諸家以爲居其德而不決則忌大象例无反辭雲峰謂當如本義闕之是也○愚謂澤上於夫其爲決也有二義一爲決而溉君子觀溉象則以施祿及下以法其決而溉一爲決而潰君子觀潰象以德自居則敬忌以防其決而潰忌訓敬書有之所謂敬忌周有擇言是也

初九壯于前趾往不勝爲咎　京房欲去恭顯劉蕡欲去宦官而卒致困皆不勝而往之咎也

本義前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此

象曰不勝而往咎也

潘夢旂曰陰居高位而初欲決之猶布衣論權臣不量力之甚往則不勝其咎宜也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰莫夜有戎得中道也

本義九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也○誠齋九二以

剛陽之才當夬決之時得大臣之位遇同德之君有衆陽之助可以決而无疑矣而能居柔以晦其剛得中而戒於過雖與四陽之盛而決一陰之衰乃惕然若臨大敵諄然若警夕掫有備如此雖有兵戎之驟至亦勿憂恤矣莫夜句絕

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎象曰君子夬夬終无咎也

傳三居下體之上又處健體之極剛果於決者也頄顴骨也在上而未極於上者也三居下體之上雖在上而未爲最上上有君而自任其剛決壯于頄者也有凶之

道也獨行遇雨三與上爲正應方群陽共決一陰之時已若以私應之故不與衆同而獨行則與上六陰陽和合故云遇雨易中言雨者皆謂陰陽和也君子道長決去小人之時而已獨與之和其非可知唯君子處斯時則能夬夬謂夬其夬果決其斷也雖其私與當遠絶之若見濡汚有慍惡之色如此則无過咎也三健體而處正非必有是失也因此義以爲教耳○本義頄顴骨也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六爲應不能不爲陰所濡不能不爲陽所慍矣若能果決

其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡
而爲君子所慍然終必能決去小人而无所咎　蓋以其
勢不能不合於上六而其心能決於去之故
也温嶠之
於王敦其事類此○誠齋壯于頄王輔嗣謂上六是也
頄者頬之骨也體之在上者也九三外列乎五陽衆君
子之林而内爲上六一小人之助此小人之諜而君子
之家寇也雖然不可疾而可曉也聖人曉之曰來汝九
三取凶在汝取无咎亦在汝汝君子徒也柰何舍君子
從小人從君子无咎之道也壯于頄是從小人也獨行
遇雨是從小人也君子夬夬是從君子也若濡有慍是

從君子也居下而壯乎上處陽而應乎陰非壯于頄之象乎舍群陽而子與之同志應一陰而任已以獨行不惟應之又與之和合若陰陽之和而雨焉非獨行遇雨之象乎棄同而即異叛正而附邪天下其孰能說之此其所以凶也汝曷不決而又決以絶上六之交汝曷不決而又決以協群陽之志夬夬者決而又決也若濡者若上六之濡已而汙已也有慍者以上六爲羞惡而慍見也去汙以自潔舍故以自新天下孰不與之此其所以无咎也○九三與九四皆有君子小人兩從之嫌而九三獨无咎者九四聞言不信而九三君子夬夬也何

也九三以陽居陽九四以陽居陰也
九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次
且位不當也聞言不信聰不明也
傳九四以陽居陰剛決不足欲止則衆陽並進於下勢
不得安猶臀傷而居不能安也欲行則居柔失其剛壯
不能強進故其行次且牽羊悔亡羊者群行之物牽者
挽拽之義言若能自強而牽挽以從群行則可以亡其
悔然既處柔必不能也雖使聞是言亦必不能信用也
夫過而能改聞言而能用克己以從義唯剛明者能之
在他卦九居四其失未至如此之甚在夬而居柔其害

大矣○本義以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞其言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣○李季辨曰四與上同在君側位望已重无意除乱欲止則衆陽並進於下勢不得安欲往則與六同事心不能斷四若能牽引於群陽以進則悔可亡然四不中正非能決者雖聞此言亦必不信也○按牽羊不足不進進而安處其後之謂也故可以亡其悔今九剛无下人之志必不能進而安處於衆陽之後四柔无克

巳之功聞牽羊悔亡之言亦必不見信也

九五莧陸夬夬中行无咎

本義莧陸今馬齒莧感陰氣之多者脎之難乾人脆而易折　九五當決之時爲決之主而切近上六之陰如莧陸然　雖感於陰而決斷之易　若決而決之而又不爲過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也○孔穎達引董遇之說云莧人莧也陸商陸也以莧陸爲二草要皆柔脆之物○朱子又云莧馬齒莧陸商陸今用以治水腫者其物難乾○按三五皆稱夬夬蓋三應上五比上皆當決柔之任故欲其決而又決而不繫累於柔也

象曰中行无咎中未光也 [illegible]

程傳備矣傳曰卦辭言夬夬則於中行爲无咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得爲光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣

○誠齋莧陸草之脆夬夬決之強中行決之和无咎決之安未光決之憾九五爲決小人之主合衆陽君子之助以決上六一陰之衰如拔莧陸之草不啻也而何至煩吾君夬夬之極力哉既決之極力而不遺餘力矣及

行之以中又僅能无咎而又有未足爲光大之慽何也易中有難夬中有牽故也一陰易去而去之何難強君易決而決之奚牽曰惟小人易近而難遠非難遠也近之則難遠也近則寵寵則尊尊則僭僭則強強則難遠矣九五其初近上六而其終不得不去上六上六恃寵而上其君矣可得而去乎九五忍耻而以中道去之幸於无咎而已矣何光大之有

上六无號終有凶　此凶乃小人之凶未能決去之時在小人何凶之有今既无號則終當受決去小人終不免有凶也

[illegible]

本義陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是○傳以終有凶謂使之變革乃小人之道亡道亡乃其凶也非必盡誅之也愚謂卦以夬爲義乃決去小人使不得爲國家患害欲使之變革恐亦未易能也○丘氏行可曰凡陽之決陰遠則不能相及惟比與應當之五比上三應上也故並言夬夬四介三五兩剛之間亦欲決上以進則礙五居則礙三故有无膚與次且之象二去上遠則无相及之理矣故但惕號以爲備而初又最遠者也故有壯趾往不勝之戒

彖曰无號之凶終不可長久也雖號无以爲也

䷫ 巽下乾上

傳夬決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夬也○中溪張氏曰一陰方決於上而一陰已生於下陽不擬陰之來而與之邂姤故名曰姤

姤女壯勿用取女

傳一陰始生自是而長漸以盛大是女之將長壯也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之陰漸壯而敵陽

者是以不可取也女漸壯則失男女之正家道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道所以戒也○本義姤遇也決盡則爲純乾四月之卦至姤然後一陰可見而爲五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故爲遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此○金君卿曰巽爲女旣已長矣又姤五月之卦一陰用事剝寢損而陰之來不能制是謂女壯也○葉良珮曰姤遇也自復而夬而乾君子道長長漸變而爲陽明世界矣而今也乃有一陰生焉盖自夬來殊出人期望之外乃人所不

願者也故期其至而至則曰復不期其至而至則曰遇故彖以女壯爲象卦名曰遇則其合必不以正又卦體以一陰而遇五陽此女德不貞而壯之甚者也故勿用取女

彖曰姤遇也柔遇剛也

本義釋卦名

勿用取女不可與長也

本義釋卦辭

天地相遇品物咸章也

本義以卦體言

剛遇中正天下大行也言其道可大行於天下

本義指九五

姤之時義大矣哉一陰之生雖微所慮者大

傳贊姤之時與姤之義至大也天地不相遇則品物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則道德不亨事物不相遇則功用不成姤之時與義皆甚大也○本義幾微之際聖人所謹

象曰天下有風姤后以施命誥四方

蔡氏淵曰風行天下物无不遇姤之象也施乾象命巽象誥四方取風行天下之象○亦爲太虛之風吹號萬

籍后之誥命象之

初六一陰始生非以金柅繫之則柔道何所牽制故繫于金柅則爲得正而貞吉若有攸往則見凶而如羸豕之必然跳擲乎蹢躅矣與解卦辭同蓋兩示其義如此

本義柅所以止車以金爲之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深爲之備云○羸豕孚蹢躅句郎帶凶内說總見凶意爲是

象曰繫于金柅柔道牽也

本義牽進也以其進故止之

九二包有魚无咎不利賓 初與四爲正應魚本四之有也今二與初遇以陽納陰包而有之無容其他遇也則二爲主而四爲賓矣此豈四之利乎

傳二與初若能固蓄之如包苴之有魚則於遇爲无咎矣不利賓包苴之魚豈能及賓謂不可更及外人也遇道當專一二則雜矣○本義魚陰物二與初遇爲包有魚之象然制之在已故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其爲害廣矣故其象占如此○姤一陰遇五陽蓋將以爲人盡夫也而二則其遇之最先者能制之以道

而無容他適焉如包之有魚制之於內使不得逸於外則是二於初有以過其上進之路雖與四爲正應而四爲賓義不得以及之矣所謂御得其道徂詐咸作使者此也故无咎

象曰包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且未牽進也

本義九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

九四包中无魚將生起凶變

傳四與初為正應當相遇者也而初已遇於二矣失其所遇猶包之无魚也四當姤遇之時以不中正而失其民必有凶變起者將生之謂民心旣離難將作矣○本義初六正應已遇於二而不及於己故其象占如此○吳氏澄曰初者四之正應而爲二所得故二之包中有魚而四之包中无魚也已之正應與他人遇猶男之失其配君之失其民也今雖未凶凶由是起矣

象曰无魚之凶遠民也

本義民之去己猶己遠之○胡氏炳文曰易象或以陰

爲小人或以爲民民則非小人比不可遠也小象是別取一義○按遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主民而言爲上而下離必有凶變故云云

九五以杞葉包瓜防其潰也含章有隕自天陽氣復自天而隕胡氏炳文曰剝之一陽窮上而復生於下其有隕自天之謂乎

本義瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化姤可轉而爲復矣有隕自天本无而

倏有之象也○按胡氏炳文謂以高大之杞而欲包在地之瓜似以杞樹覆庇之爲包傳謂以杞葉而包瓜則是以葉包裹之而防其潰也主程說爲是至謂屈己求賢而含蓄章美內積至誠以求之則賢才之應求而出若自天降如高宗感於夢寐文王遇於漁釣其說則未必然也含章二句本義是

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也 志不違命

天理所以有自天之福

不曰命不舍而曰不舍命盖天命之不違人由人能使天命之不違猶九三小象不曰民遠而曰遠民也

上九姤其角吝无咎巍然在上剛亢絕物故乖然不近陰邪可无意外之患故无咎

本義角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類○胡氏炳文曰九三以剛居下卦之上於初陰无所遇故雖厲而无大咎上九以剛居上卦之上於初陰亦不得遇故雖吝而亦无咎遇本非正不遇不足爲過咎也

象曰姤其角上窮所以吝也

丘氏行可曰姤遇也以一陰而遇五陽也故六爻以初陰爲主而上五陽則皆以初取義凡陽之於陰遠則不

遇唯近者得之二與初最近遇之最先者故曰包有魚四雖應初而初為二得非復已有故包无魚三介二四兩剛之間亦欲遇初以居則礙四進則礙三故有臂无膚行次且之象至五去初遠則无相得之理矣故但含章以聽天命之自至而已上又最遠者也故有姤角上窮吝之戒○趙氏曰三重剛不中上以剛居一卦之極故厲而吝然皆无咎者以陰不相遇不與其進也

☷ 坤 下上 西卦兌上坤下隱 上手把水、聚也不言澤言地上西云澤上手把、之上手把

☱ 兌上 如西方聚之之也

傳姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也物相會遇則成群萃所以次姤也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞 以祭享言 用大牲吉 以作事言 利有攸往

傳天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則爭事聚則紊非大人治之則萃所以致爭亂也萃不以正則人聚爲苟合財聚爲悖入安得亨乎故利貞萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲吉不能有爲者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡興工立事貴得可爲之時萃而後用是動而有裕天理然也○本義萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又爲澤上於地萬物萃聚之象故爲萃皆占吉而有戒辭 如是則亨且利不如是

則不亨不利如是則吉不如是則不吉所謂戒辭也

○按上亨非衍下亨乃衍爾蓋萃之亨也如有廟而能感假見大人而利萃以正而利用大牲而吉有攸往而利皆所謂萃之亨也

彖曰萃聚也順以說剛中九五而應二故聚也

本義以卦德卦體釋卦名義

王假有廟致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

本義釋卦辭 物聚人聚而衆多之時祭者宜盛居者宜往豐聚而交於神也當厚物聚而方贍也乃可以有爲

皆天理然也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

傳天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也故觀其所以聚則天地萬物之情可見矣○本義極言而贊之

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

傳衆聚則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀萃象而戒不虞也除謂簡治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也○本義除者修而聚之之謂○水盛有潰決奔突之憂故水聚而不防則潰衆聚而不防則亂君子以戒不虞防民之聚者有時而散且亂也○誠齋澤

水之聚澤上於地聚之象也物有聚而不散者乎君子所宜坊也坊澤之聚者以坊坊治之聚者以備除戎器戒不虞言有備也此亦治之坊也與

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

傳初與四爲正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚處柔无守正之節若舍正應而從其類乃有孚而不終也乃亂惑亂其心也乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣一握俗語一團也謂衆以爲笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過

咎不然則入小人之群矣○本義初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則衆以爲笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

象曰乃亂乃萃其志亂也 言爲同類所惑亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴 禴夏祭以聲爲主祭之薄者

本義二應五而雜於二陰之間必牽引 初六六三 以萃於五 乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交 爲得君臣之大義 故卜祭者有其

孚誠則雖薄物亦可以祭矣○馮氏奇之曰本爻與五爲正應引初六六三以萃於五爲得君臣之大義故吉而无咎

象曰引吉无咎以其中可覩其未變也

誠齋君臣之聚會始於相求終於相信六二之進非九五引之而誰也故曰引吉无咎此相求於初之道也及相得相信之後則如骨肉如一體豈復事於外飾哉蓋心孚而文薄者也禴者祭之薄而无文者也故以喻焉此相信於終之道也然六二德則中正而才則陰柔者也如九五之引六二幸及其中未變之時而引之則得

之矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

傳三陰柔不中正者也求萃於人而人莫與故嗟如唯往而從上六則无咎三與上雖非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相應之地上復處說順之極故得其萃而无咎然而小吝何也三始求萃於四與二不獲而後往從上六人之動為如此雖得所求亦可小羞吝也○本義六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无

位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之强援而遠結正應之窮交則无咎也○胡氏炳文曰號與嗟皆上兊口之象號可无咎嗟何所利必不得已唯往從上六則亦可以无咎耳又曰小吝者以別初之往无咎也初往從四四其應也故无咎三往從上上非應也故雖无咎而小吝朱子以上爲正應之窮交正應二字恐誤

象曰往无咎上巽也 六順而受之

誠齋六陰柔三不中不正挾陰柔不中正之資其誰納我故進而求聚於九四之君子則四非其類而不答退而求聚於六二之大臣則二非其應而不與萃聚之不

合則戚嗟而无歸又何所利哉故聖人憐之曰爾盍往從上六巽順之正應乎庶乎无咎然終不免於悔吝也兌之上六反則爲巽

九四大吉无咎 無尊位而得衆心非大吉安能无咎

傳四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比下體群陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然四以陽居陰非正也雖得上下之聚必得大吉然後无咎夫上下之聚固有不由正道而得者如齊之陳恒魯之季氏是也然得爲大吉乎得爲无咎乎故九四必能大吉然後爲无咎也○本義上比九五下比衆陰得其萃矣

然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也○[illegible]喬曰大吉謂匪躬盡瘁始終无玷可免專民之咎有謂立大功可免咎者非也若然則竇憲何以伏誅耶

象曰大吉无咎位不當也 以陽居陰得上下之聚而非君位

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

本義九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦修其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也

象曰萃有位志未光也

本義未光謂匪孚○誠齋九五以剛陽中正之德當萃聚之時爲萃聚之主豈不盛哉然有其位而无咎矣又曰匪孚又曰志未光乃若未盛者何也蓋卦辭有利貞之戒彖辭有聚以正之戒爻辭又有元永貞悔亡之戒非萃聚之難也永其萃聚之難也非永其萃聚之難也永其貞正之難也當天下之已孚而惕然懷匪孚之憂當志意之光大而歉然有未光之志可謂元永貞矣宜其乂安長治有聚无散而悔吝銷亡也此伯益克艱之戒周公无逸之規也元者善之長

上六齎咨兌口之歎涕洟兌澤之流能反兌之說而憂故

无咎 鄭氏曰自目曰涕自鼻曰洟今還當目曰洟鼻曰涕爲是

本義處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如是而後可以无咎也

象曰齎咨涕洟未安上也

隆山李氏曰萃六爻或有應无應或當位不當位而辭皆曰无咎乃天地萬物之真情真情相合吉多凶少故也茲萃之所以亨歟○丘氏行可曰萃聚也卦唯二陽而四陰皆求萃於陽者然九五得位失權九四有權无位故五萃有位匪孚四大吉无咎二與五應萃五者也

以其得正則二引吉无咎初應三比萃四者也以其不正則初乃亂乃萃三萃如嗟如聖人欲其舍四而往萃於五故初與三皆言往无咎而上以柔乘剛則齎咨涕洟而已〇葉良珮曰萃之初與四爲正應固其所當萃者也始固有孚但隔於二陰且與之比初復質柔不能自守以需正應乃急於求萃而苟且與比者萃也志則亂矣故曰有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑斯庸衆人之情也然爲初計但能勿恤而往從已之正應焉則其志有終而无妄聚之失矣此所謂善補過者也故曰无咎二應五而雜於二陰之間其可舍二陰而獨往乎

故必牽連二陰以上萃於五則吾既得所萃之正而又无離群爲邪之嫌吉而无咎也且二虛中而五誠實以是相交孚可知已若然則可以不尚文飾而獲福於上矣故曰孚乃利用禴六三之與上六雖爲相應之爻而非陰陽之正應又皆陰柔三不中正而上乃无位如是而萃誠可嗟而无所利矣夫所謂往无咎者其舍上六而求萃於九五乎五爲萃主又三至五爲互巽必能順而受之故曰往无咎然始恃所合之小人其晚也不利而後得所從焉故雖无咎亦小吝九四上比九五而與君萃下比衆陰而與民萃得其萃矣然以陽居陰不正

故必使其萃於上下者一出於正而大吉乃得无咎傳曰大吉无咎位不當也以周之時事言之其四友之臣乎其所以疏附後先奔走禦侮者皆大吉之道也故得无咎曰位不當者以其未命於天子故也九五萃有位无咎者以其有剛中正之德故也旣有其德復有其位則人无不信行无不利矣故曰无咎君或居此位而人有未信者則是吾之德有未至也亦但反己自修其元永貞之德耳元永貞卽剛中正而无失是已如此則又何不信之有故悔亡上六以陰柔之質爲說之主由媚說而盜高位是以禍至而齎咨涕洟无所咎也如其德

安乎上臨難不懼又何齎咨涕洟之有

☷☴ 巽下坤上

傳萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積聚而益高大聚而上也故為升升所以次於萃也

升元亨 以卦才則巽順以二五則剛中而應故元亨 用見大人勿恤南征吉

傳升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善故元亨用此道以見大人不假憂恤前進則吉也○本義升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也○胡氏炳文曰易

以陽爲大凡言大人者皆陽爻也此卦用見大人六五見九二之大人也六五能下應九二之剛中則不必憂而有前進之吉專以德之進而言也

彖曰柔指六四以時升柔在解本居三今進而爲四是柔以時升也

本義以卦變釋卦名

巽而順坤剛中二而應五是以大元亨

本義以卦德卦體釋卦辭

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

傳善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義也○本義王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白盖古字通用也說見上篇蒙卦○胡氏炳文曰木之生也一日不長則枯德之進也一息不慎則退必念念謹審事事謹審其德積小高大當如木之升矣

初六允升大吉　信從乎二與之同　象曰允升大吉上合志也

傳初以柔居巽體之下又巽之主上承於九二之剛巽之至者也允者信從也初之柔巽惟信從於二信二而

從之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當任初之陰柔又无應援不能自升從於剛中之賢以進是由剛中之道也吉孰大焉○名升本義以爲信能升胡氏以爲二三二陽信初還照傳初信二爲是

九二孚乃利用禴无咎 五柔未易速孚必待誠孚於五而後用禴則上不疑其簡矣故无咎

傳五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上者也當內存至誠不假文飾於外故曰利用禴謂尚誠敬也自古剛强之臣事柔弱之君未有不爲矯飾者也禴祭之簡質者也云孚乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上

也如是則得无咎象云有喜者言二能以孚誠事上則不惟爲臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下是有喜也○本義義見萃卦

象曰九二之孚有喜也上下既已交孚豈惟无咎且有升進之喜

升卦二與四不言升何也徐氏幾曰五君位也二應五大臣也四承五近臣也其位不可升也升則疑於五而有逼上之嫌矣故在二言孚在四言順其義可槩見也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑阻也

傳三以陽剛之才正而且巽上皆順之復以援應以是

而升如入无人之邑孰禦哉○本義陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此

六四王用亨于岐山吉无咎

陸希聲云太王在岐直曰岐山武王在鎬故曰西山○傳四柔順之才上順君之升下順下之進已則止其所焉以陰居柔陰而在下止其所也昔者文王之居岐山之下上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之升進已則柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用是而亨也四能如是則亨而吉且无咎矣○徐氏幾曰

岐山在禹貢雍州境南坤西南象王盖指文王而言六四坤體本順又以柔居柔順之至也以順道而升此岐之王業所以亨也故有吉而无咎○亨傳主文王言而以亨爲亨通之亨徐氏小註更詳當從之

象曰王用亨于岐山順事也 指文王言尤明

六五貞吉升階 先貞吉之占而後升階之象者謂升而不正則不吉雖有升階之象而不足以升也

本義以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升階矣階升之易者○張清子云坤爲土故曰階六五柔進而上行貞正則吉階而升之則由岐山而豐鎬

可以尊處九陛之上矣

象曰貞吉升階大得志也

誠齋升之時亂升而爲治君升而爲王然則六五升之主也其孰當之文王既當六四則六五其武王乎文王柔順故爲六四武王放伐也何亦爲六五之陰柔乎六柔也五剛也中正也觀兵而退須假五年故詩人頌之曰遵養時晦非以柔晦剛乎夫惟盡天下之貞固從文王之容德不得已而後放伐也故自君而升爲王如歷階而升也宜其吉而大得志與

上六冥升利于不息之貞 貞而不息則利不貞而不息則

不利若能以升位之心而移之於升德則无不利矣

傳六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者也其爲不明甚矣然求升不已之心有時而用於貞正而當不息之事則爲宜矣君子於貞正之德終日乾乾自强不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求无已之心移於進德則何善如之○本義以陰居升極昏冥不已進而不息者也占者遇此无適而利但可反其不已於外之心施之於不息之正而已

象曰冥升在上升極當降消不富也消息一理爾息則富消則不富也

丘氏行可曰以六爻言六五爲升之主下四爻則皆來升者也初三於五非近非應无嫌於五故初允升三升虚邑蓋可升而升者也九二應五則礙而不得進六四近五則進而不敢逼是知不可升而不升者也故二爻不言升上處窮極之地不當升而猶升焉則是冥升而已矣

☵☱ 坎下兌上

傳升而不已必困故受之以困升者自下而上自下升上以力進也不已必困矣故升之後受之以困也困者憊之之義

困亨貞大人吉无咎處坎之險不可尚兑之口故有言不信

傳如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不惟其道自吉樂天安命乃不失其吉也況隨時善處復有裕乎有言不信當困而言人誰信之○本義困者窮而不能自振之義坎剛爲兑柔所掩九二爲二陰所掩四五爲上六所掩所以爲困坎險兑說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能

當也有言不信又戒以當務晦黙不可尚口益取困窮

○胡氏炳文曰蹇能止則知足以避需不陷則義无所窮困之爲卦上下三剛皆掩於柔窮而无所容此所以爲困也然剛之困如此剛之亨自如處坎之險不失兌之悅時雖困而道則亨身雖困而心則亨也他卦言亨於貞不貞則不亨亨由於貞也此卦言亨於貞處困能亨則得其貞貞由於亨也曰貞又曰大人者困而能亨是爲貞正之大人非不正之小人所能也剛柔自乾坤往來于二與上而以九居五未嘗變也是之謂貞是之謂大人此其所以吉而无咎也有言不信又戒處坎之

險不可尚兌之口也

彖曰困剛揜也 王輔嗣云坎剛兌柔剛則揜於柔也

傳卦所以爲困以剛爲柔所掩蔽也陷於下而掩於上所以困也陷亦掩也剛陽君子而爲陰柔小人所掩蔽君子之道困窒之時也○本義以卦體釋卦名

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也 兌爲口在上故云

傳以卦才言處困之道也下險而上說爲處險而能說雖在困窮艱險之中樂天安義自得其悅樂也時雖困

也處不失義則其道自亨能如是者其唯君子乎困而能亨大人所以吉也蓋以其剛中之道也五與二是也非剛中則遇困而失其正也當困而言人所不信欲以口免困乃所以致窮也以説處困故有尚口之戒○本義以卦德卦體釋卦辭

象曰澤无水困君子以致命遂志 困亨

本義水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以與人而不之有也能如是則雖困而亨矣○虛齋曰致命如比干之死白獄於先王而萬世不以爲非正命則困而亨貞者也故曰以致命遂志又曰所以遂志

只是成就一箇是而已

初六臀困于株木 無枝葉之木而臀在其上其不安可知

入于幽谷 不能自拔以出于困 三歲不覿 不能上覿乎四之正應

本義臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此○中溪張氏曰人之體行則趾爲下坐則臀爲下初六困而不行此坐困之象也○胡氏炳文曰卦名困以剛爲柔所困也爻論困義非特剛困柔之困亦甚矣柔之困也困於株木困于石困于葛藟所困者槎枒之木纏繞之草困于石

則又甚焉劓之困困于飲食困于金車困于赤紱飲食車服皆美物也六爻別而言之其崇陽抑陰亦可見矣

○誠齋當困之世不必得位之小人而後能揜君子也雖在下无位之小人亦翕然有揜君子之志矣初六是也所幸者進而求四之應則四自厄於困之中如枯株之不能庇退而伏於二之下則已自墮於坎之底如幽谷之无所覿此其所以欲困九二之君子而不能也初者卦之下體故爲臀欲困君子而自困欲揜君子而自幽小人亦何所利哉

象曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來 以剛居中有方來之慶以之事君則君應之 利用享祀 以之事神則神應之 征凶 以在險中 无咎 以其居陽明之德

本義困于酒食 醉飽之過困 厭飫而生 苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反爲所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而於義爲无咎也○其占利於享祀不利於征行蓋困之時誠一切至可通神明不必急於有所往也

象曰困于酒食中有慶也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶

本義陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四進爲四之陽所壓而无所納蒺蔾指二退爲二之陰所刺而失所憑宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣○本義以三爲宮似矣妻則六也須主上六爲是

象曰據于蒺蔾乘九二之剛也入于其宮不見其妻不祥也

九四初六之來徐徐以困于九二之金車也然志則在於初故始雖吝久必有終蓋時移困解欲親者終于覯欲來

老終于來

本義初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困於下又爲九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖爲可吝而必有終也金車爲九二象未詳疑坎有輪象也坎爲輿九二坎體車象九又剛健金車象也

象曰來徐徐志在下極初也雖居柔不當位然有與也與初爲正應終能就初而極其困

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀享祀人臣所以祀宗廟祭祀天子所以禮百神享獲祭廣

本義劓刖者傷於上下上下既傷則赤紱无所用而反爲困矣九五當困之時上爲陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀受福也○誠齋九五以剛中之才正大之德爲困世之君則上有拯困之君矣九二之大臣又有剛中之才九四之近臣又有陽剛之志則下有拯困之臣矣君臣同德患不爲爾一有爲焉孰爲小人刑之以劓刖之以刖孰爲君子錫以紱冕享以精誠小人去而君子伸始乎困而徐乎說脫天下於困窮之淵而躋天下於福慶之域是易之道也志未得謂未刑小人之時中直即

中正亦一說也存以備此與小象文合

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上六困于葛藟纒束之物于臲卼危動狀自曰動輒有悔當柔何惟能有悔如此則征吉

本義以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣

○耿氏南仲曰處困之終有自通之路知柔不可牽捨之可也知剛不可乘去之可也○鄭氏正夫曰困有不可動九二是也故征凶有不可不動上六是也故征吉

象曰困于葛藟所處未當也動悔有悔吉行也言乃其以上之事又占吉今故無說加辭予

丘氏行可曰困剛揜也卦以三柔揜三剛爲象然剛爲柔揜者吉而柔揜剛者凶下卦則以初三之柔揜九二之剛然初言困于株木三言困于石二則言困于酒食而象以爲中有慶是初三凶而二吉也上卦以上六之柔揜四五之剛然四言有終五言徐有說上則言困于葛藟而象以爲未當是四五吉而上凶也彖曰困而不失其所亨三剛爻之謂矣

周易傳義補疑卷七終